阿毗達磨俱舍釋論卷第六

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

心

釋論中分別世間品第三

今當說此義由決定欲界色界無色界故已分別心等諸法此中何法名欲界色界無色界爲答此問故偈曰地獄鬼畜生人道及六天名欲界釋曰四道及六天衆六天者一四天王天二三十三天三唱樂天四善知足天五化樂天六他化自在天是名欲界及器世界此欲界復有幾處偈曰二十由地獄洲異釋曰云何十四成二十大地獄有八一更生二黑繩三衆磕四叫喚五大叫喚六燒然七大燒然八無間是名地獄異洲有四剡浮洲二東勝身三西牛貨四北勝生是名洲異前說有六天合數欲界成二十處若約衆生世從他化自在天乃至無間地獄若兼取器世界乃至風輪從此欲界偈曰向上十七處名色界釋曰云何偈曰各各定三

地釋曰此中初定二定三定各各有
三地偈曰於中四定有八地釋曰此
中初定三地者一梵衆二梵先行三
大梵二定三地者一小光二无量光
三遍光三定三地者一小淨二無量
淨三遍淨四定八地者一无雲二福
生三廣果又一無大求二无熱三善
現四善見五無下如此十七處名色
界及於中住衆生罽賓國師說但有
十六何以故於梵先行處有處高廣
最勝如別層起唯有一主名大梵處
非有別地偈曰无色界無處釋曰云
何无處無色法無有處何以故過去
未來有教等無色法不住於處此義
決定偈曰由生有四種釋曰若无處
云何有異由生差別故無色界成立
四種一空無邊入二識無邊入三無
有无邊入四非想非非想入此四不
由處立為高下差別何以故是處得
無色定人死墮即於此中生復從此
後死墮於此處中陰即起如有色衆
生依色色相續生於无色界何所依
相續得生偈曰衆同分及命依此心

相續釋曰衆生聚同分及命根依此
一彼心相續生阿毗達磨師說如此
若尒有色衆生云何不依此二心相
續生此力弱故彼力云何強從定業
別生故何以故此定能伏滅色想若
尒由定力冣強依定心相續起何用
立別依此義應說如有色衆生依色
聚同分及壽命得生无色衆生依何
法此二法得相續生此二互相依若
尒有色衆生此二何故不自相依生
由二力弱故若尒於无色二法云何
力強從定老別生故此二如前與心
相續應同或同心及心法是故無色
衆生心相續無別依止經部師說如
此復次先所生能引心相續因於色
未離愛欲此心相續必與色共起是
故此相續依色得生起是先所生能
引無色心相續因於色無復愛欲故
心相續不觀色生以棄背色故云何
說此三為欲界色界無色界界以持
為義能持自相故或性為義如前此
界與欲相應故名欲界與色相應故
名色界除相應言譬如金剛耳璫及

弥梨遮飲於此界中色非有故不可
顯現故不可變壞故是故名無色界
復次此界是欲界家界能持欲故餘
二界應知亦尒何法名欲若略說與
段食相應欲與婬相應欲故於中名
欲如偈言

世間希有不名欲　於中分別愛名欲
世間希有住不異　智人於中唯除欲

尼乾子對舍利弗說偈言

世間希有若非欲　汝說分別愛名欲
比丘恒應受塵欲　若起染汙塵覺觀

大德舍利弗答

世間希有若是欲　分別愛著若非欲
汝師恒應受塵欲　若見可愛色等塵

若有諸法於欲界色界无色界起行
是諸法為與欲界色界無色界相應
不非何者欲界等欲若於法隨眠名
欲界等相應何法名欲界等欲是法
能隨眠於欲色无色界中是名欲界
等欲此各同縛馬各如問縛馬者誰
是馬主馬主是誰是能縛此二悉不
可解不同縛馬各何以故此三處前
已於欲界等中分別顯了於中永離

欲人所有欲是名欲界欲若欲界欲
隨眠於此法中此法名欲界相應如
此色無色界欲若人已離欲下界如
理應知復次若欲有色以非寂靜為
地名欲界欲於有色定及无色欲名
色界无色界欲餘言如前於變化心
中所起欲云何名欲界欲於中若有
欲則名為信由歡此味若退墮定隨
變化於能變化人心上欲亦是欲界
欲復次若變化為香味即是欲界相
應由此二非色界心所變化故為唯
三界耶三界亦無邊譬如虛空三界
亦尒是故無先未有今有眾生生對
對諸佛出世時无量眾生般涅槃无
眾生有盡難譬如虛空世界云何住
傍住經中說譬如車軸渧天雨時水
渧從上空落無間無缺如此於東方
世界正壞正成无間无缺亦尒如東
方南方西方北方亦尒不說有上下
方於別部經言有上有下從阿迦尼
吒上更有欲界欲界下更有阿迦尼
吒若人離欲一欲界是人即離欲一
切欲界色無色界亦尒若人依初定

起通慧隨所生處世界起通慧由此
通慧得往自世界梵王處非餘處
如前所說三界偈曰於中地獄等名
說有五道釋曰於三界中說有五道
如前所立名謂地獄畜生鬼神天人
由此自名說道有五欲界中有四道
及第五道一分色界無色界中唯天
道一分為有諸界出此道不由說於
界中有諸道說有善染汙器世界中
陰為性是界非道五道者偈曰是無
覆無記衆生非中陰釋曰道以无覆
無記為性若不尒道應相雜但衆生
名是道亦非中陰為性假名論中說
四生攝五道盡非五道攝四生盡何
者非攝即是中陰法陰阿毗達磨說
何者眼界依四大及四大所造清淨
色是眼根眼入眼界謂地獄畜生鬼
神天人修得及中陰於經中說於道
却中陰此經何名七有經云有七有
謂地獄有畜生有鬼神有天有人有
業有中陰有此經中說五道共因共
行是故道定唯無覆无記由却彼因
業有出彼外故罽賓國師說經大德

舍利弗説淨命是地獄或流現前故
即起即長地獄受報業淨命身口意
諂曲憎忿慳嫉業於地獄色受想行
識果報熟果報已起得名地獄衆生
淨命此中除色等法地獄衆生皆不
可得是故五道定是無覆無記若尒
應撥分別道理論彼論云於五道二
切隨眠惑緣起記五道心有五種由
共前分執道故是故不相違譬如説
郊外為國土餘部説諸道不但無記
有善有染汙是汝所説由於道却業
有出外故不由別立業有於道成外
譬如於五濁惑濁見濁亦有別説諸
見非非惑如此業有亦入道攝亦有
別説為顯道因故於中陰亦應如此
論是義不然非道理故衆生往於彼
是故彼名道中陰非所往即於死墮
處起故若尒无色界不應成道即於
死墮處起故若尒由中間有故故立
中陰非道在二道中間故若此成道
不應説為中有復次大德舍利弗説
果報已起得名地獄衆生有説果報
已起不説即是果報復説淨命此中

除色等法地獄衆生皆不可得此言
但撥能行五道人故說除色等陰地
獄人不可得不撥餘陰毗婆沙師說
五道定是無覆無記果報為性有餘
師說增長為自性於五道三界中此
義次第應知偈曰身異及想異身異
同一想翻此身想一復有三无色故
識住有七釋曰經中說有有色衆生
身異想異如人道及諸餘天是第一
識住何者餘天欲界天初定天除劫
初生天云何彼身異色相形不同故
云何彼想異樂想苦想非樂非苦想
不同故有色衆生身異想一如梵衆
天劫初受生是第二識住何以故是
劫初生一切梵衆同起一想謂我等
是大梵所生大梵亦作此想謂彼是
我所生由同思想大梵為一因故故
言想一大梵王身量高大異於彼衆
相貌威德言語光明衣著等亦異彼
衆故言身異於經中說是諸梵衆有
如此思想我等見此衆生長壽於久
時住乃至起如此心願餘衆生於我
同類中生是衆生起如此心願我等

卽於此處受生是彼云何見此衆生
餘師說彼住遍光天處見此衆生何
以故是梵衆從彼處墮故梵衆已不
得第二定三摩鉢提云何能憶第二
定地宿住事若得云何緣大梵爲境
起戒執取有餘師說諸梵衆在中陰
得見是義不然於中陰无道理爲得
久住無障㝵故云何彼起如此心我
等見此衆生長壽久住此中是故諸
梵衆在此處憶昔時事昔時已見此
衆生長壽久住後時更見是故起如
此心有有色衆生身一想異如遍光
天是第三識住此中復由執上邊處
應知具足取二定若不令小光无量
光何處識住可得安立於彼天色相
形不異故身一有樂想不樂不苦想
故想異彼說是諸梵於根本定地厭
極喜根從方便地引捨根令現前於
方便地厭極捨根從根本地更引喜
根令現前譬如大富人厭極欲樂別
受法樂厭極法樂更受欲樂若余於
遍淨天爲不同此義耶遍淨天由彼
樂不生厭極何以故是樂寂靜喜

樂非寂靜為沒重心故經部師說有
經顯彼想不一經言有諸衆生於遍
光天上新得受生未明了世間壞聚
未明了世間成散見下地火光焰怖
畏起厭離心謂火光焰勿燒空梵王
處已從下至於我處有諸衆生於遍
光天上先舊受生已明了世間壞聚已
明了世間成散見彼衆生起驚怖心
慰喻之言勿畏淨仙勿畏淨仙昔時
此光燒空梵處竟自然滅靜是故於
火光有來不來想故怖不怖想故故
說想異不由樂不樂不苦想有有色
衆生身一想一如遍淨天是第四識
住想一者同一樂想此中於初定由
染汙想彼一想於第二定由善想彼
不一想於第三定由果報生想彼一
想无色界三識住如經所顯是七名
識住此中何名識住於七處相應五
陰及四陰如理應知是識住所餘何
故非識住偈曰所餘有變異釋曰所
餘是何法謂諸惡道第四定及有頂
何以故於中識有諸變異故非識住
云何變異於惡道中苦受是變異由

損害識故於第四定无想定是變異
於有頂滅心定是變異能斷識相續
故復說住於餘處衆生是欲住處若
住於此處不欲更動說名識住於惡
道無此二義於第四定中衆生恒有
動求出心若凡夫欲見无想天若聖
人欲見五淨居有頂心細昧故彼非
識住如所說是七識住偈曰有頂無
想天衆生居有九釋曰於九處中衆
生如欲得住偈曰不欲住餘非釋曰
何者為餘謂惡道何以故於中衆生
不欲住業羅刹逼之令住不由自欲
住是故非衆生居譬如牢獄於餘經
說七種識住復有餘經說偈曰復有
四識住釋曰何者為四愛色識住愛
受識住愛想識住愛行識住此四體
相云何此次第偈曰謂有流四陰釋
曰是陰偈曰自地非餘地釋曰此四
陰是自地陰非餘地陰何以故住者
定者為義於不同地陰中識隨食愛
故不能得住云何不說識為識住由
離能住立住故不說識住非能住為
住譬如非王為王所使復次若識未

此法此法名識住由船人道理故說諸法為識住非識自乘策識故不說識為住毗婆沙師說如此若尒經中說於識食有愛有欲若於中有愛有欲於中識即乘住此經云何七種識住五陰為性此經復云何有如此雖然不分別生處所攝五陰中有愛樂識生時亦說識為識住若如色等各各能起識染汙若單識不能為如此是故於四識住不說單識為識住復次佛世尊說四識住為田一切有取識為種子不可安立種子為種子田佛世尊意可了別如此偈曰住等衆生名釋曰是法為共生識好最勝田是法說之為識住為以七識住攝四識住不為以四識住攝七識住不偈曰各異釋曰七不攝四四不攝七偈曰四句攝釋曰若思量應知四句相攝有法七所攝非四所攝等第一句者七識住中識第二句者惡道第四定有頂識所離諸陰第三句者謂七識住四陰第四句者除前三句前所說三界有五道等差別於中應

知偈曰於中有四雜衆生謂卵等釋
曰卵生胎生濕生化生雜者何義雜
生爲義於中衆生相雜生由生等故
何者卵生是衆生從卵出如鵝鶴孔
雀鸚鵡舍利等何者胎生是衆生從
胎出如象馬牛驢駝等何者濕生是
衆生從四大氣所生如蚉蚋蜻蛉等
何者化生是衆生不減具根圓得身
及身分一時俱生如天地獄中陰等
復次於一一道中有幾種生偈曰人
畜具四生釋曰人道有四生卵生者
如世羅優波世羅二比丘從鸖鳥生
又弥伽羅母三十二子又如般遮羅
王生五百子胎生者如今世人濕生
者如頂生王遮妻優波遮妻王迦富
多摩梨尼夫人菴羅夫人等化生者
如劫初生人畜生亦有四種可見有
三種若化生如龍伽婁羅鳥等偈曰
地獄但化生中陰及諸天釋曰一切
地獄衆生中陰衆生諸天皆是化生
偈曰鬼神亦胎生釋曰亦言即顯有
化生胎生者如女餓鬼白淨令日乾
連云

我夜生五子　晝時亦生五　生已皆食盡
阿毗達磨俱舍釋論卷第六　第十四張　心[illegible]
如此我无飽
何生於一切中最勝化生若尒云何
最後生菩薩已至得生自在唯受胎
生若作如此見大利益利益者由觀
屬相關故令無量大家釋迦種得入
正法此人是轉輪王種姓但由此名
欲生他恭敬尊重及背邪歸正在於
人道亦得如此佛有勝利我等今亦
何下心為起受化眾生正勤心若不
尒家姓則不可識世間應作此計此
眾生是何幻惑為天為鬼外道亦說
此言一百劫盡如此幻惑人出於世
作幻化事噉食世間為離此謗故受
胎生有餘師說為安立身界尸履故
受胎生於中人及餘眾生作供養事
音由此福德過於千遍恒受天生後
得解脫何以故化生眾生无外種子
故若死身不得住如燈光已滅寂無
復餘化生亦尒若是人信世尊有成
願通慧此報不然從別問更生別問
若化生眾生屍骸不可得經中云何
說化生伽婁羅取化生龍為食不解

故无失復有食乃至未死若死无復
飽何生於一切中最多唯化生何以
故此具二道三道中一分一切中間
悉化生何法名中陰偈曰死有及生
有在中間五陰釋曰前死有後生有
於中間所得身為至餘處說此身名
中有在二道中間故若身已有云何
非生偈曰未至應至故未生名中有
釋曰若至所應至處方得名生此衆
生已離本生未至應至處於中間雖
有未得名生何處是此衆生應往是
處業所引果報明了顯現及究竟是
所往處若至此處名生餘部說生有
與死有斷絶此執非可許何以故由
道理及阿含故此中依道理說偈曰
似穀相續故无間於後生釋曰諸法
次第相續生由不斷故於餘處生此
可證見譬如穀相續是故衆生相續
次第无斷絶於餘處生此義可然若
余諸法斷絶於餘處生此可證見譬
如於鏡等中從本生影亦可證見如
此從死有生有斷絶生此亦可然偈
曰影非成實故不等故非譬釋曰影

是何法有別物生是色中一類是義
不然非成實故若成實有物不相似
故故亦不堪為譬云何非成實偈曰
共一處二無釋曰於餘一處見鏡色
及影色此一處中无道理二法俱有
依止四大異故復次別方定故於一
水處平向自面所有諸色平對生影
於一色中二人共看不應有俱時各
見此中餘色得生是義不然復次影
及光不曾見於一處俱有曾見鏡在影
中日光顯然若影是實有光不應得
於中生以相違故復次共一處二元
者何者為二謂鏡面及月國於別處
見鏡面於別處見鏡中月國如井中
水此月影若於中生不應見在餘處
是故此影實無所有諸法聚集有如
此勢力謂非有顯現似有何以故諸
法功能差別難可思議如此不成實
故不堪為譬云何由不相似故不堪
為譬偈曰无相續釋曰影非本物相
續與鏡相續相應故與本俱有故如
生有約死有成相續无間無絕生於
餘處故影無如此相續是故於譬不

等偈曰二生釋曰從二種因影得生
謂從本物及鏡依此最勝二因影得
生生有不尒從二因生謂從死有及
從餘勝法復由此義影辟不等不應
說如此有外色無意赤白為勝因若
化生衆生於空中受生復分別何因
如此由道理不可許從死陰斷絶无
相續生陰得起由此道理是故有中
陰偈曰由經釋曰由經知有中陰經
中說七種有地獄有畜生有鬼神有
天有人有業有中有此經非彼受誦
復由別經說有中陰偈曰乾闥婆釋
曰三處現前故於母胎中衆生得受
生何者為三一母四大調適有時二
父母等起愛心和合三乾闥婆正至
欲託生若除中陰此中何法名乾闥
婆若此經非彼所受誦故執如此
云何陰壞得至其中復次若汝執無
中陰云何會釋阿輸羅耶那經經云
汝等能知不是乾闥婆正至於中為
刹帝利為婆羅門為鞞舍為首陁羅
為從東方来南西北方来廣說如經
此中何法名乾闥婆五陰破壞云何

得來如此之經汝可不讀耶若汝言
我不受此經此義復云何偈曰說五
釋曰佛世尊說有五種阿那含中滅
生滅无行滅有行滅上流滅若無中
有云何得名中滅有諸天名中至於
彼般涅槃故名中滅若尒亦應有天
名生等至於彼般涅槃汝等亦應作
如此執是故此非好執復次偈曰行
經故釋曰於經中說有七種賢聖行
於中說中滅人有三由時節處所勝
負差別故譬如有鐵小火星繞出即
滅初人亦尒譬如有鐵火星出遠方
滅第二人亦尒譬如有鐵火星出去
遠墮未至地而滅第三人亦尒如
汝所執若有天名中則无如此三品
時節處所勝負差別是故此執難漫
分別有餘師說於壽量中間立三人
或執近諸天邊若人滅盡諸惑說
名中滅此人或行入界般涅槃或行
入想般涅槃或行入覺般涅槃是故
成三復次初人於色界中攝乘同分
已般涅槃第二人受富樂已般涅槃
第三人入誦法藏堂已般涅槃若尒

生滅何相此人入多時相應誦法藏
竟已方般涅槃多故减壽命然後般
涅槃非初受生即般涅槃如此一切
與火星辟皆不相應行處所无勝負
老別故若尒於無色界亦應說有中
滅人亦於壽量中間般涅槃故由不
說故是故此執非自分別若汝不讀
誦如此等經我今何所作大師已般
涅槃正教無主已多種分破乃至今
時於文於義隨欲分破此猶不息若
人受如此等阿含為證為量中陰於
此人得成若尒云何說頭師魔由現
身入大阿毗指獄此魔正生未死地
獄火焰已来燒身方捨壽命由中有
身乃入地獄經意如此何以故若業
最劇圓滿此業不得待捨身是故此
魔現報先熟生報後熟復次此義今
云何可會釋有五無間業若人已作
已長次第无間必生地獄不往餘道
此是經意於中為顯此業必受生報
若如文分別但應稱五業不得說餘
句應至如此若作業无間命即應斷
无楚活義何人不許中有生義雖然

從死有無間由中有生於地獄趣向
生有故是故不說為生有若介云何
釋此偈
巳度四位至衰耄
於其中間必无住
二生汝今逝閻魔
路中資糧皆不有
此偈顯於人道中無中間住生滅次
第无㝵故復次於中有中无住為至
生處行无㝵故偈意如此若如此是
意若如此非意此分判依何道理得
成汝亦同此難是故於此二義如前
所說經無相違故不可偏以此偈
證無中陰義復次譬名言者是行無
行何道是所應往中有若走有何相
偈曰由一業引此當先有相貌釋曰
此業能引生諸道此業能引彼中有
為至此道是故此道必所應往於此
道中是應未先有相此即中陰相若
介狗等衆生於一胎中應生五道中
陰若地獄中陰即燒母腹於先有時
地獄衆生火亦不恒然若行於園中
何况在中陰設許火燒然如不可見
亦不可觸由體性細故是故非難諸
中陰於胎中亦互不相觸故為業進

故故不能燒身量云何如六七歲小
見而識解聰利於小見若菩薩在中
陰如圓滿少壯人具大小相是故雖
在中有正欲入胎而能遍照百俱胝
剡浮洲若尒云何菩薩母於夢中見
白象子欲入右脅母所見但是夢相
不關中有菩薩久已離畜生故譬如
柯枳王見十種夢謂象井麨栴檀林
小象衣爭瓔珞蓮華於事前得此夢
中陰衆生非破腹入胎云何得入從
生門入是故雙生若在後生為大若
在前生為小若尒大德達磨須部丸
底說偈云何會釋
變身作白象　六牙四足錫　入母胎中住
念如仙入林
此言不必須會釋何以故此言非經
非律非阿毗達磨但是集言聯義人
欲集義為論有餘諸法摘為增益若
言必須會釋此是母於夢中見子入
胎相大德說偈意如此色界中有身
量圓滿有衣共生慙愧重故諸菩
薩中有衣著具足復有叔柯羅比丘
尼由本願力故於中有著衣入胎出

胎乃至般涅槃後共衣俱燒所餘皆
裸欲界衆生无慙著多故復次何法
名先有偈曰復有先於死後於生剎
那釋曰有者若約通義謂五取陰此
有離為四分一中有如前說二生有
謂於道託生初剎那三從此後除死
剎那是別先有此中說名先有四最
後剎那名死有從此後有中有若生
有色衆生中此中有偈曰同生淨天
眼可見釋曰若同生道中陰更互相
見若人有天眼最清淨是一通慧類
此人亦得見彼若生得天眼則不能
見以最細故餘師說天道中陰能見
一切中陰謂人鬼畜生地獄中陰除
前除前得見偈曰業通疾釋曰通慧
者謂行虛空此通從業得此通速疾
云何不可及迴故名疾若人應生他
方修得通慧人所不能及佛世尊亦
不能遮迴由業力最强故偈曰具根
无障礙釋曰此有具足五根金剛等
所不能礙此義應然曾聞破燒赤鐵
塊見虫於中生中有衆生若應生此
道中從此道一切方便偈曰不轉釋

回云何人道中陰无時可轉令成天
道中陰及餘道中陰此衆生若為此
道滅中陰決定應生此道中不生餘
道復次欲界中陰為食段食不若尒
不食麁段何故偈曰此食香擇曰故
名乾闥婆若福德小食臭氣若福德
大食妙香衆生於此有中得住幾時
大德說無定乃至未得生緣聚集此
中壽命无別業引之一聚同分攝故
若不尒此中由命根盡應別立死有
若有肉聚等須彌山此肉聚至夏時
一切成虫彼中陰為住待夏時不復
從何方來此問未曾至經中亦未曾
至阿毗達磨中若尒可然微細衆生
貪著香味壽命短促无有邊際此衆
生聞氣貪著香味於捨命時覺悟先
業能感虫生報由此貪愛受於虫生
復次昔已有業能感彼道是時彼緣
衆多於生果報得見事能非餘時此
義必然何以故已有宿業能感轉輪
王報世間壽八万歲時或過此壽有
多轉輪王生非餘時是故世尊說衆
生業報不可思議大德婆須蜜多羅

說七日得住若不得生緣和合此中
死隨死墮更生復有餘師說七七日
住毗婆沙師說但促時住以樂受生
故來行結生若因緣乘集未具若其
來此道中必應受生是時宿業自和
合衆緣若不定生此處於餘處此道
中皆得受生餘師說若於此衆生類
中不得生則於餘相似類衆生中受
生譬如牛於夏時欲事偏多狗於秋
時熊於冬時馬於春時野牛野干豹
等欲事無時是時此衆生應生牛中
若非夏時則生野牛中若應生狗中
非時則生野干中若應生馬中非時
則生驢中若應生熊中非時則生豹
中為不如此耶若衆生在別界同分
中陰中於餘界同分則不得受生一
業所引故是故此執有失可訶此中
有為行至應生道處故起偈曰顛倒
心行彼生處由欲戲釋曰此中有衆
生由宿業勢力所生眼根雖住遠
處能見應生處於中見父母愛異事
若應成男於母則起男人欲心若應
成女於父則起女人欲心到此心起

瞋恚分別論中有如此文乾闥婆於
二心中隨一心應起現前或欲相應
起或瞋相應起此中有衆生由二起
顚倒心故求欲戲往至生處是事樂
得屬已是時中不淨已至胎處即生
歡喜仍計彼生從此刹那是衆生五
陰和合堅實中有五陰即滅如此方
說受生若胎是男依母右脅而向背
蹲坐若胎是女依母左脅面向母腹
住若胎非男非女如欲類說生住亦
如此無中有異男女者具根故是故
或女或男說生如處而住後時在胎
中增長或作黃門此義應思為即以
赤白四大成胎中衆生根及依止爲
由業力故別有四大宿業所生成根
等但依止赤白四大有餘師說即是
赤白四大何以故此赤白先無根共
中陰俱滅有根後生由種子滅芽生
道理故是時說此名柯羅邏若作如
此思則善順此經經云父母不淨和
合所生復有經云比丘汝等長夜增
長貪愛攝取血滴餘師說別有四大
髆如業生依止業業生依止業由說

柯羅邏依止不淨生是故與柯羅邏經不相違若託胎卵生道理如此於餘生如理應說此中是道理應知偈曰餘愛樂香處釋曰若衆生欲受濕生由愛樂香故至生處此香或淨或不淨隨宿業故化生由愛樂處所故至生處若尒地獄衆生云何愛樂處所由心顛倒故此衆生見寒風及冷雨觸惱自身見地獄火猛盛可愛欲得暖觸故往入彼復見自身為熱風熱光及火焰等所炙苦痛難忍見寒地獄清涼愛樂冷觸故往入彼如位造作能感如此生業見自身是如此位見彼衆生亦尒是故往彼先舊諸師作如此說復次此中天中陰一向上昇如從坐起人畜生鬼神中陰如人等偈曰地獄脚向上釋曰如偈言

衆生墮地獄　脚上頭向下　誹謗諸仙人
護精進行者

前已說顛倒心行彼為一切中陰衆生皆有此事入母胎為不皆尒亦不無此經中說有四種託胎何者為四偈曰一正入有覺釋曰有衆生多善

根聚集護持正念死時不失正念故
有覺乃至入母胎亦不失正念住時
出時則失正念故无覺偈曰餘住釋
曰有衆生住母胎亦不失正念故有
覺先入亦尒偈曰復餘出釋曰復有
衆生出母胎亦不失正念故有覺先
入住亦尒偈曰餘三位釋曰有餘衆
生在三位中皆失正念故無覺若入
无覺住出必無覺是名四種託胎此
是逆說由隨順首盧柯結故說偈曰
一切卵生則無覺釋曰若卵生衆生
恒於三處無覺云何卵生衆生說名
託胎此衆生亦先託胎或由當來名
說如經言能作有為是故名行如世
人言煑飯磨麨是故無失云何不覺
悟入母胎及住出復云何覺悟入住
出若衆生小名位正欲入母胎時即
起顛倒想欲或見猛雨洪注疾風飄
鼓或見大陰寒或見多人沸撓自謂
我今入密草稠林草屋葉屋中我今
匍行往樹根下壁根下若住亦起顛
倒謂我今於此等中住若出亦起顛
倒謂我今從此等中出若大名位衆

生亦起顛倒想欲我今當入園入遊
戲處登上高樓及大殿堂坐於牀座
若住謂住其中若出謂從此出如此
不覺悟入住出若覺悟者了解分別
謂我今正入母胎正住母胎正出母
胎无顛倒想欲此中更分別說偈曰
說胎有三輪王及二佛釋曰轉輪
王獨覺大正覺此三人次第應知說
胎三義第一說胎謂轉輪王何以故
此人正入胎時有覺悟非住出時第
二說胎謂獨覺此人入住二時有覺
悟非出時第三說胎謂大正覺此人
入住出三時皆有覺悟此中三人悉
由當來名所顯云何三事不同偈曰
業智慧及二次第勝能故釋曰業勝
能者能作大福德行人由福德有業
勝能故立第一修習多聞多思人由
智慧有勝能故立第二能作大福德
行及修習多聞多思人由福慧有勝
能故立第三是轉輪王等三人如此
次第所餘為第四此義應尒
外道本執說我義於此中執我言爭
事起彼言若汝立義衆生從別世度

餘世我等本我則成謂實有我今破此
義偈曰無我將曰此我何相能捨此
陰能受彼陰如彼所分別此我實无
謂於內作者人何以故非二量境界
故如色塵及眼等根佛世尊亦說有
業有果報作者不可得由無故故不
可說此我能捨此陰受彼陰若離法
假名此中法假名者謂若此有彼有
由此生彼生廣說十二緣生此我何
相謂非所破偈曰唯諸陰釋曰若假
說唯諸陰名我此我非所破若尒諸
陰從此世到餘世此義應至諸陰不
度餘世云何此諸陰偈曰煩惱業生
起由中陰相續入母胎如燈釋曰諸
陰刹那刹那滅彼於度无能煩惱所
攝業所變異故唯有諸陰由中有相
續往入母胎譬如燈雖念念滅由相
續得至餘處諸陰亦尒是故無失實
無有我但煩惱業所引諸陰相續得
入母胎此義得成

阿毗達磨俱舍釋論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造